佛說長阿含經卷第二　臨

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二初

如是我聞一時佛在羅閱城耆闍崛
山中與大比丘衆千二百五十人俱
是時摩竭王阿闍世欲伐跋祇王自
念言彼雖勇健人衆豪強以我取彼
未足為有時阿闍世王命婆羅門大
臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至
世尊所持我名字礼世尊足問訊世
尊起居輕利遊步強耶又白世尊跋
祇國人自恃勇健民衆豪強不順伏
我我欲伐之不審世尊何所誡勅若
有教誡汝善憶念勿有遺漏如所聞
說如来所言終不虛妄大臣禹舍受
王教已即乗寶車詣耆闍崛山到所
止處下車步進至世尊所問訊畢一
面坐白世尊曰摩竭王阿闍世稽首
佛足敬問慇懃起居輕利遊步強耶
又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆
豪強不順伏我我欲伐之不審世尊
何所誡勅尒時阿難在世尊後執扇

扇佛佛告阿難汝聞跋祇國人數相
集會講議正事不荅曰聞之佛告阿
難若能尒者長幼和順轉更增盛其
國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國
人君臣和順上下相敬不荅曰聞之
阿難若能尒者長幼和順轉更增盛
其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇
國人奉法曉忌不違礼度不荅曰聞
之阿難若能尒者長幼和順轉更增
盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋
祇國人孝事父母敬順師長不荅曰
聞之阿難若能尒者長幼和順轉更
增上其國久安無能侵損阿難汝聞
跋祇國人恭於宗廟致敬鬼神不荅
曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉
更增上其國久安無能侵損阿難汝
聞跋祇國人閨門真正潔淨無穢至
於戲笑言不及邪不荅曰聞之阿難
若能尒者長幼和順轉更增盛其國
久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人
宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗
懈惓不荅曰聞之阿難若能尒者長
幼和順轉更增盛其國久安無能侵

揖時大臣禹舍白佛言彼國人民若行一法猶不可圖況復具七國事多故今請辭還歸佛言可宜知是時時禹舍即從座起遶佛三匝揖讓而退其去未久佛告阿難汝勅羅閱祇左右諸比丘盡集講堂對曰唯然即詣羅閱祇城集諸比丘盡會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時

尒時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸比丘我當為汝說七不退法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會講論正義則長幼和順法不可壞二曰上下和同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰奉法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞四曰若有比丘力能護眾多諸知識宜敬事之則長幼和順法不可壞五曰念護心意孝敬為首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵行不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先人後已不貪名利則長幼和順法不可壞佛告比丘復有七

法令法增長無有損耗一者樂於少
事不好多為則法增長無有損耗二
者樂於靜默不好多言三者少於睡
眠無有昏昧四者不為群黨言無益
事五者不以無德而自稱譽六者不
與惡人而為伴黨七者樂於山林閑
靜獨處如是比丘則法增長無有損
耗佛告比丘復有七法令法增長無
有損耗何謂為七一者有信信於如
来至真正覺十号具足二者知慚恥
於己闕三者知愧羞為惡行四者多
聞其所受持上中下善義味深奧清
淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅
惡修善勤習不捨六者昔所學習憶念
不忘七者修習智慧知生滅法趣賢
聖要盡諸苦本如是七法則法增長
無有損耗佛告比丘復有七法令法
增長無有損耗何謂為七一者敬佛
二者敬法三者敬僧四者敬戒五者
敬定六者敬順父母七者敬不放逸
如是七法則法增長無有損耗佛告
比丘復有七法則法增長無有損耗
何謂為七法一者觀身不淨二者

觀食不淨三者不樂世間四者常念
死想五者起無常想六者無常苦想
七者苦無我想如是七法則法增長
無有損耗佛告比丘復有七法則法
增長無有損耗何謂為七一者修念
覺意閑靜無欲出要無為二者修法
覺意三者修精進覺意四者修喜覺
意五者修猗覺意六者修定覺意七
者修護覺意如是七法則法增長無
有損耗佛告比丘有六不退法令法
增長無有損耗何謂為六一者身常
行慈不害衆生二者口宣仁慈不演
悪言三者意念慈心不懷壊損四者
得淨利養與衆共之平等無二五者
持賢聖戒無有闕漏亦無垢穢必定
不動六者見賢聖道以盡苦際如是
六法則法增長無有損耗佛告比丘
復有六不退法令法增長無有損耗
一者念佛二者念法三者念僧四者
念戒五者念施六者念天修此六念
則法增長無有損耗尒時世尊於羅
閱祇隨宜住已告阿難言汝等皆嚴
吾欲詣竹園對曰唯然即嚴衣鉢與

諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹
園住堂上坐與諸比丘說戒定慧修
戒獲定得大果報修定獲智得大果
報修智心淨得等解脫盡於三漏欲
漏有漏無明漏已得解脫生解脫智
生死已盡梵行已立所作已辦不受
後有尒時世尊於竹園隨宜住已告
阿難曰汝等皆嚴當詣巴陵弗城對
曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世
尊路由摩竭次到巴陵弗城巴陵樹
下坐時諸清信士聞佛與諸大衆遠
来至此巴陵樹下即共出城遥見世
尊在巴陵樹下容貌端正諸根寂定
善調第一譬猶大龍以水清澄無有
塵垢三十二相八十種好莊嚴其身
見已歡喜漸到佛所頭面礼足却坐
一面尒時世尊漸為說法示教利喜
諸清信士聞佛說法即白佛言我欲
歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許
為優婆塞自今已後不殺不盜不婬
不欺不飲酒奉戒不忘明欲設供唯
願世尊與諸大衆垂愍屈顧尒時世
尊默然許可諸清信士見佛默然即

從座起遶佛三匝作礼而歸尋為如
来起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴
敷寶座供設既辦往白世尊所設已
具唯聖知時於是世尊即從座起著
衣持鉢與大衆俱詣彼講堂澡手洗
足處中而坐時諸比丘在左面坐諸
清信士在右面坐尒時世尊告諸清
信士曰凡人犯戒有五衰耗何謂為
五一者求財所願不遂二者設有所
得日當衰耗三者在所至處衆所不
敬四者醜名惡聲流聞天下五者身
壞命終當入地獄又告諸清信士凡
人持戒有五功德何謂為五一者諸
有所求輙得如願二者所有財產增
益無損三者所往之處衆人敬愛四
者好名善譽周聞天下五者身壞命
終必生天上時夜已半告諸信士宜
各還歸諸清信士即承佛教遶佛三
匝礼足而歸尒時世尊於後夜明相
出時至閑靜處天眼清徹見諸大天
神各封宅地中神下神亦封宅地是
時世尊即還講堂就座而坐世尊知
時故問阿難誰造此巴陵弗城阿難

白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋
祇佛告阿難造此城者正得天意吾
於後夜明相出時至閑靜處以天眼
見諸大神天各封宅地中下諸神亦
封宅地阿難當知諸大神天所封宅
地有人居者安樂熾盛中神所封中
人所居下神所封下人所居功德多
少各隨所止阿難此處賢人所居商
賈所集國法真實無有欺罔此城最
勝諸方所推不可破壞此城久後若
欲壞時必以三事一者大水二者大
火三者中人與外人謀乃壞此城時
巴陵弗諸清信士通夜供辦時到白
佛食具已辦唯聖知時時清信士即
便施設手自斟酌食訖行水別取小
敷在佛前坐尒時世尊即示之曰今
汝此處賢智所居多持戒者淨修梵
行善神歡喜即為呪願可敬知敬可
事知事博施兼愛有慈愍心諸天所
稱常與善俱不與惡會尒時世尊為
說法已即從座起大眾圍遶侍送而
還大臣禹舍從佛後行時作是念今
沙門瞿曇出此城門即名此門為瞿

曇門又觀如来所渡河處即名此處
爲瞿曇河尒時世尊出巴陵弗城至
于水邊時水岸上人民衆多中有乗
舩渡者或有乗筏或有乗桴而渡河
者尒時世尊與諸大衆譬如力士屈
伸臂頃忽至彼岸世尊觀此義已
即說頌曰

佛爲海舩師　法橋渡河津　大乗道之轝
一切渡天人　亦爲自解結　渡岸得昇仙
都使諸弟子　縛解得涅槃

尒時世尊從跋祇遊行至拘利村在
一林下告諸比丘有四深法一曰聖
戒二曰聖定三曰聖慧四曰聖解脫
此法微妙難可解知我及汝等不曉
了故久在生死流轉無窮尒時世尊
觀此義已即說頌曰

戒定慧解上　唯佛能分別　離苦而化彼
令斷生死習

尒時世尊於拘利村隨宜住已告阿
難俱詣那陁村阿難受教即著衣持
鉢與大衆俱侍從世尊路由跋祇到
那陁村止揵椎處尒時阿難在閑靜
處默自思惟此那陁村十二居士一

名伽伽羅二名伽陵伽三名毗伽陁
四名伽利輸五名遮樓六名婆耶樓
七名婆頭樓八名藪婆頭樓九名陁
梨舍㝹十名藪達利舍㝹十一名耶
輸十二名耶輸多樓此諸人等今者
命終為生何處復有五十人命終又
復有五百人命終斯生何處作是念
巳從靜處起至世尊所頭面礼足在
一面坐白佛言世尊我向靜處黙自
思惟此那陁村十二居士伽伽羅等
命終復有五十人命終又有五百人
命終斯生何處唯願解說佛告阿難
伽伽羅等十二人斷五下分結命終
生天於彼即般涅槃不復還此五十
人命終者斷除三結婬怒癡薄得斯
陁含還来此世盡於苦本五百人命
終者斷除三結得須陁洹不墮惡趣
必定成道往来七生盡於苦際阿難
夫生有死自世之常此何足恠若一
一人死来問我者非擾乱耶阿難荅
曰信尒世尊實是擾乱佛告阿難今
當為汝說於法鏡使聖弟子知所生
處三惡道盡得須陁洹不過七生必

盡苦際亦能為他說如是事阿難法
鏡者謂聖弟子得不壞信歡喜信佛
如来無所著等正覺十号具足歡喜
信法真正微妙自恣所說無有時節
示涅槃道智者所行歡喜信僧善共
和同所行質直無有諛諂道果成就
上下和順法身具足向須陁洹得須
陁洹向斯陁含得斯陁含向阿那含
得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙
八輩是謂如来賢聖之衆甚可恭敬
世之福田信賢聖戒清淨無穢無有
缺漏明哲所行獲三昧定阿難是
為法鏡使聖弟子知所生處三惡道
盡得須陁洹不過七生必盡苦際亦
能為他說如是事尒時世尊隨宜住
已告阿難俱詣毗舍離國即受教行
著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路由
跋祇到毗舍離坐一樹下有一婬女
名菴婆婆梨聞佛將諸弟子来至毗
舍離坐一樹下即嚴駕寶車欲往詣
佛所礼拜供養未至之間遥見世尊
顏貌端正諸根特異相好備足如星
中月見已歡喜下車步進漸至佛所

頭面礼足却坐一面尒時世尊漸為
說法示教利喜聞佛所說發歡喜心
即白佛言從今日始歸依三尊唯願
聽許於正法中為優婆夷盡此形壽
不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒又
白佛言唯願世尊及諸弟子明受我
請即於今暮止宿我園尒時世尊默
然受之女見佛默然許可即從座起
頭面礼足遶佛而歸其去未久佛告
阿難當與汝等詣彼園觀對曰唯然
佛即從座起攝持衣鉢與衆弟子千
二百五十人俱詣彼園時毗舍離諸
隸車輩聞佛在菴婆婆梨園中止住
即便嚴駕五色寶車或乘青車青馬
衣蓋幢幡官屬皆青五色車馬皆亦
如是
時五百隸車服色盡同欲往詣佛菴
婆婆梨辭佛還家中路逢諸隸車時
車行騎疾與彼寶車共相鉤撥損折
幢蓋而不避道隸車責曰汝恃何勢
行不避道衝撥我車損折麾蓋報曰
諸貴我已請佛明日設食歸家供辦
是以行速無容相避諸隸車即語女

曰且置汝請當先與我我當與汝百
千兩金女尋荅曰先請已定不得相
與時諸隸車又語女曰我更與汝十
六倍百千兩金必使我先女猶不肯
我請已定不可尒也時諸隸車又語
女曰我今與尒中分國財可先與我
女又報曰設使舉國財寶我猶不取
所以然者佛住我園先受我請此事
已了終不相與諸隸車等各振手歎
咤今由斯女闕我初福即便前進徑
詣彼園尒時世尊遥見五百隸車車
馬數万填道而来告諸比丘汝等欲
知忉利諸天遊戲園觀威儀容飾與
此無異汝等比丘當自攝心具諸威
儀云何比丘自攝其心於是比丘內
身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪
憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨
世貪憂內外身觀精勤不懈捨世貪
憂受意法觀亦復如是云何比丘具
諸威儀於是比丘可行知行可止知
止左右顧視屈伸俯仰攝持衣鉢食
飲湯藥不失宜則善設方便除去蔭
蓋行住坐卧覺寤語默攝心不乱是

謂比丘具諸威儀尒時五百餘車往
至菴婆婆梨園欲到佛所下車步進
頭面礼足却坐一面如来在座光相
獨顯蔽諸大衆辟如秋月又如天
地清明淨無塵翳日在虚空光明獨
照尒時五百餘車圍遶侍坐佛於衆
中光相獨明是時坐中有一梵志名
曰并暨即從座起偏袒右臂右膝著
地叉手向佛以偈讚曰

摩竭鴦伽王　為快得善利　身被寶珠鎧
世尊出其土　威德動三千　名顯如雪山
如蓮花開敷　香氣甚微妙　今覩佛光明
如日之初出　如月遊虛空　無有諸雲翳
世尊亦如是　光照於世間　觀如来智慧
猶闇覩錠鐐　施衆以明眼　決了諸疑惑

時五百餘車聞此偈已復告并暨汝
可重說尒時并暨即於佛前再三重
說時五百餘車聞重說偈已各脫寶
衣以施并暨并暨即以寶衣奉上如
来佛愍彼故即為納受尒時世尊告
毗舍離諸餘車曰世有五寶甚為難
得何等為五一者如来至真出現於
世甚為難得二者如来正法能演說

者此人難得三者如来演法能信解
者此人難得四者如来演法能成就
者此人難得五者嶮危救厄知反復
者此人難得是謂五寳為難得也時
五百棃車聞佛示教利喜已即白佛
言唯願世尊及諸弟子明受我請佛
告棃車御已請我我今便為得供養
已菴婆婆梨女先已請訖時五百棃
車聞菴婆婆梨女已先請佛各振手
而言吾欲供養如来而今此女已奪
我先即從座起頭面礼佛遶佛三匝
各自還歸時菴婆婆梨女即於其夜
種種供辦明日時到世尊即與千二
百五十比丘整衣持鉢前後圍遶詣
彼請所就座而坐時菴婆婆梨女即
設上饌供佛及僧食訖去鉢并除机
案時女手執金瓶行澡水畢前白佛
言此毗耶離城所有園觀我園最勝
今以此園貢上如来哀愍我故願垂
納受佛告女曰汝可以此園施佛為
首及招提僧所以然者如来所有園
林房舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大
神力天無有能堪受此供者時女受

教即以此園施佛為首及招提僧佛
愍彼故即為受之而說偈言
起塔立精舍　園果施清涼　橋船以渡人
曠野施水草　及以堂閣施　其福日夜增
戒具清淨者　彼必到善方
時菴婆婆梨女取一小牀於佛前坐
佛漸為說法示教利喜施論戒論生
天之論欲為大患穢汙不淨上漏為
导出要為上尒時世尊知彼女意柔
軟和悅陰蓋微薄易可開化如諸佛
法即為彼女說苦聖諦苦集苦滅苦
出要諦時菴婆婆梨女信心清淨譬
如淨潔白氎易為受色即於座上遠
塵離垢諸法法眼生見法得法決定
正住不墮惡道成就無畏而白佛言
我今歸依佛歸依法歸依僧如是再
三唯願如來聽我於正法中為優婆
夷自今已後盡壽不殺不盜不邪婬
不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已
捨本所習穢垢消除即從座起礼佛
而去尒時世尊於毗舍離隨宜住已
告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林叢
對曰唯然即嚴衣鉢與大衆侍從世

尊路由跋祇至彼竹林時有婆羅門
名毗沙陁耶聞佛與諸大衆詣此竹
林黙自思念此沙門瞿曇名德流布
聞於四方十号具足於諸天釋梵若
魔若魔天沙門婆羅門中自身作證
為他說法上中下言皆悉真正義味
深奥梵行具足如此真人宜往瞻覲
時婆羅門出於竹薬往詣世尊問訊
訖一面坐世尊漸為說法示教利喜
婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大
衆明日舍食時佛黙然受請婆羅門
知已許可即從座起遶佛而歸即於
其夜供設飲食明日時到唯聖知之
尒時世尊著衣持鉢大衆圍遶往詣彼
舍就座而坐時婆羅門設種種甘饌
供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一
小牀於佛前坐尒時世尊為婆羅門
而作頌曰

若以飲食　衣服卧具　施持戒人
則獲大果　此為真伴　終始相隨
所至到處　如影隨形　是故種善
為後世粮　福為根基　衆生以安
福為天護　行不危嶮　生不遭難

死則上天
尒時世尊為婆羅門說微妙法示教
利喜已從座而去于時彼土穀貴飢
饉乞求難得佛告阿難勑此國內現
諸比丘盡集講堂對曰唯然即承教
旨宣令遠近普集講堂是時國內大衆
皆集阿難白佛言大衆已集唯聖知
時尒時世尊即從座起詣於講堂就
座而坐告諸比丘此土飢饉乞求難
得汝等宜各分部隨所知識詣毗舍
離及越祇國於彼安居可以無乏吾
獨與阿難於此安居所以然者恐有
短乏是時諸比丘受教即行佛與阿
難獨留於後夏安居中佛身疾生舉
體皆痛佛自念言我今疾生舉身痛
甚而諸弟子悉皆不在若取涅槃則
非我宜今當精勤自力以留壽命
尒時世尊於靜室出坐清涼處阿難
見已速疾往詣而白佛言今觀尊顏
疾如有損阿難又言世尊有疾我心
惶懼憂結荒迷不識方面氣息未絕
猶少醒悟默思如來未即滅度世眼
未滅大法未損何故今者不有教令

於衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有
所須耶若有自言我持衆僧我攝衆
僧斯人於衆應有教命如来不言我
持於衆我攝於衆豈當於衆有教令
乎阿難我所說法内外已訖終不自
稱所見通達吾已老矣年粗八十譬
如故車方便修治得有所至吾身亦
然以方便力得少留壽自力精進忍
此苦痛不念一切想入無想定時我
身安隱無有惱患是故阿難當自熾
燃熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸
依於法勿他歸依云何自熾燃熾燃
於法勿他熾燃當自歸依歸依於法
勿他歸依阿難比丘觀内身精勤无
懈憶念不忘除世貪憂觀外身觀
内外身精勤不懈憶念不忘除世貪
憂受意法觀亦復如是是謂阿難自
熾燃熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸
依於法勿他歸依佛告阿難吾滅度
後能有修行此法者則為真我弟子
第一學者佛告阿難俱至遮婆羅塔
對曰唯然如来即起著衣持鉢詣一
樹下告阿難敷座吾患背痛欲於此

長阿含經卷第二　第十九張

止對曰唯然尋即敷座如来坐已阿
難敷一小座於佛前坐佛告阿難諸
有修四神足多修習行常念不忘在
意所欲可得不死一劫有餘阿難佛
四神足已多修行專念不忘在意所
欲如来可止一劫有餘為世除冥多
所饒益天人獲安尒時阿難默然不
對如是再三又亦默然是時阿難為
魔所蔽曚曚不悟佛三現相而不知
請佛告阿難宜知是時阿難承佛意
旨即從座起礼佛而去去佛不遠在
一樹下靜意思惟其間未久時魔波
旬来白佛佛意無欲可般涅槃今正
是時宜速滅度佛告波旬且止且止
我自知時如来今者未取涅槃須我
諸比丘集又能自調勇捍無怯到安
隱處逮得己利為人導師演布經教
顯於句義若有異論能以正法而降
伏之又以神變自身作證如是弟子
皆悉未集又諸比丘尼優婆塞優
婆夷普皆如是亦復未集今者要當
廣於梵行演布覺意使諸天人普
見神變時魔波旬復白佛言佛昔

於欝鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱
律樹下初成正覺我時至世尊所勸
請如来可般涅槃今正是時宜速滅
度尒時如来即報我言止止波旬我
自知時如来今者未取涅槃須我諸
弟子集乃至天人見神變化乃取滅
度佛今弟子已集乃至天人見神變
化今正是時何不滅度佛言止止波
旬佛自知時不久住也是後三月於
本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當
取滅度時魔即念佛不虛言今必滅
度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛
即於遮婆羅塔定意三昧捨命住壽
當此之時地大震動舉國人民莫不
驚怖衣毛為竪佛放大光徹照无窮
幽冥之處莫不蒙明各得相見尒時
世尊以偈頌曰

有無二行中　吾今捨有為　內專三昧定
如鳥出於卵

尒時賢者阿難心驚毛竪疾行詣佛
頭面礼足却住一面白佛言怪哉世
尊地動乃尒是何因緣佛告阿難凡
世地動有八因緣何等八夫地在水

上水止於風風止於空空中大風有
時自起則大水擾大水擾則普地動
是為一也復次阿難有時得道比丘
比丘尼及大神尊天觀水性多觀地
性少欲知試力則普地動是為二也
復次阿難若始菩薩從兜率天降神
母胎專念不亂地為大動是為三也
復次阿難菩薩始出母胎從右脇生
專念不亂則普地動是為四也復次
阿難菩薩初成無上正覺當於此時
地大震動是為五也復次阿難佛初
成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆
羅門諸天世人所不能轉則普地動
是為六也復次阿難佛教將畢專念
不亂欲捨性命則普地動是為七也
復次阿難如来於無餘涅槃界般涅
槃時地大振動是為八也以是八因
緣令地大動尒時世尊即說偈言
無上二足尊　照世大沙門　阿難請天師
地動何因緣　如来演慈音　聲如迦毗陵
我說汝等聽　地動之所由　地因水而止
水因風而住　若虛空風起　則地為大動
比丘比丘尼　欲試神足力　山海百草木

大地皆震動　釋梵諸尊天　意欲動於地
山海諸鬼神　大地為震動　菩薩二足尊
百福相已具　始入母胎時　地則為大動
十月處母胎　如龍卧茵蓐　初從右脇生
時地則大動　佛為童子時　消滅使緣縛
成道勝無量　地則為大動　昇仙轉法輪
於鹿野苑中　道力降伏魔　則地大為動
天魔頻來請　勸佛般涅洹　佛為捨性命
地則為大動　人尊大導師　神仙盡後有
難動而取滅　時地則大動　淨眼說諸緣
地動八事動　有此亦有餘　時地皆震動

佛說長阿含經卷第二

長阿含經卷第二　第二十三張　臨

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造